CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X27n0577

法華經疏

劉宋 竺道生撰

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 妙法蓮花經疏目次
  - 序
  - 經題
  - 序品第一
  - 方便品第二
  - 譬喻品第三
  - 信解品第四
  - 藥草喻品第五
  - 授記品第六
  - 化城喻品第七
  - 五百弟子受記品第八
  - 授學無學人記品第九
  - 法師品第十
  - 見寶塔品第十一
  - 持品第十二
  - 安樂行品第十三
  - 踊出品第十四
  - 壽量品第十五
  - 分別功德品第十六
  - 隨喜功德品第十七
  - 法師功德品第十八
  - 常不輕品第十九
  - 如來神力品第二十
  - 屬累品第二十一
  - 藥王本事品第二十二
  - 妙音品第二十三
  - 觀世音品第二十四
  - 陀羅尼品第二十五
  - 妙莊嚴王品第二十六
  - 普賢菩薩勸發品第二十七
- 卷目次
  - 1

    - 2
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「 CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示(黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

妙法蓮花經疏目次

卷上
- 序品第一
- 方便品第二
- 譬喻品第三
- 信解品第四

卷下
- 藥草喻品第五
- 授記品第六
- 化城喻品第七
- 五百弟子受記品第八
- 授學無學人記品第九
- 法師品第十
- 見寶塔品第十一
- 持品第十二
- 安樂行品第十三
- 踊出品第十四
- 壽量品第十五
- 分別功德品第十六
- 隨喜功德品第十七
- 法師功德品第十八
- 常不輕品第十九
- 如來神力品第二十
- 屬累品第二十一
- 藥王本事品第二十二
- 妙音品第二十三
- 觀世音品第二十四
- 陀羅尼品第二十五
- 妙莊嚴王品第二十六
- 普賢菩薩勸發品第二十七

No．577
妙法蓮花經疏

笠道生　撰

夫微言幽賾，妙絕聆矚，致使採翫者寡，撫哂者眾，豈非道而俗反者哉。余少預講末，而偶好玄□，俱文義富博，事理兼窴，既識非芥石，難可永紀，聊於講日，疏錄所聞，述記先言，其猶皴生。又以元嘉九年春之三月，於盧山東林精舍，又治定之，加採訪眾本，具成一卷，庶采悟君子，脫有省者，望領久繫□表，不以人徹廢道也。

妙法。夫至像無形，至音無聲，希微絕朕思之境，豈有形言者哉？所以殊經異唱者，理豈然乎？寔由蒼生機感不一，啟悟萬端。是以大聖示有分流之疏，顯以參差之教，始於道樹，終于泥曰。凡說四種法輪：一者善淨法輪，謂始說一善，乃至四空，令去三塗之穢，故謂之淨。二者方便法輪，謂以無漏道品，得二涅槃，謂之方便。三者真實法輪，謂破三之偽，成一之美，謂之真實。四者無餘法輪，斯則會歸之談，乃說常住妙旨，謂無餘也。此經以大乘為宗。大乘者，謂平等大慧，始於一善，終乎極慧是也。平等者，謂理無異趣，同歸一極也。大慧者，就終為稱耳。若統論始末者，一豪之善皆是也。乘者，理運彌載，代苦為義也。妙者，若論如來吐言陳教，何經非妙？所以此經偏言妙者，以昔權三之說非實。今云無三，斯則言當理愜，無昔虛偽，謂之妙耳。法者，體無非法，真莫過焉。

蓮花者，嗟茲經也。然器象之妙，莫踰蓮華。蓮華之美，榮在始敷。始敷之盛，則子盈於內。色香味足，謂之分陀利。無三之唱，事同之也。虛談既亡，真言存焉。誠言既播，歸一之實顯乎其中矣。經者，世之經緯，成自素帛。斯之經緯，顯乎行者，真光之綵也。

序品者，夫與言立語，必有其漸，將欲命乎微言，故顯瑞於先。斯則眾篇之抖胤，法花之日月，亦駭物視聽，肅其欲聞之情也。此經所明，凡有三段：始於序品，訖安樂行，此十三品明三因為一因；從踊出至于屬累品，此八品辨三果；從藥王終於普賢，此六品均三人為一人。斯則蕩其封異之情，泯其分流之滯也。

如是者，傳經者辭也。所以經傳遐代，休音不絕者，有由而然。如世有符印，則無關而不過。經以五事印其首者，亦令斯道無難而不通矣。如者，當理之言。言理相順，謂之如也。是者，無非之稱。此目如來一切說也。

我聞將欲傳之於未聞，若有言而不傳，便是從設，不在能說，貴在能傳，可謂道貴兼忘者也。廢我從聞，聞從於佛來，明出非己心，故經傳歷世，妙軌不輟也。

一時，言雖當理，若不會時，亦為虛唱，故次明一時。時者，物機感聖，聖能垂應，凡聖道交，不失良機，謂之一時。

佛在王舍城，法身雖無不在，若不記說之處，猶為猛浪，不得不序之證說。此山有五處，於何說耶？耆闍崛山精舍也。
與大比丘眾，若聞而獨，由亦難信，縱使我等及凡未勉於獨明共聞之人皆是我。上舉以證經。比丘者，破惡之通稱也。所以先烈聲聞後菩薩者，斯則內外之異，內則有局外無方，故宜爾也。亦表佛化自近而之遠，道無不在矣。大者，於九十六種為其最也。
阿若憍陳如。阿若，宋云得，無學智也。憍陳如，姓也。最初得道，因為名焉。摩訶迦葉。摩訶，大也。迦葉，姓也。其既年耆，兼復懷德，故云爾也。迦葉，婆羅門姓。優樓頻螺。優樓頻螺，木苽林也。其常住此林，以處為名。伽耶迦葉。伽耶，城名也。住此城側，即以為名。那提。是河名也。生此河邊，因以為字。舍利弗。是母名也。其母眼似舍利鳥，因為名也。弗者，子也。舍利母高才善論，天下所識，故因母名，名舍利也。大目揵連。字拘律陀，出婆羅門種姓也。摩訶迦旃延。南天竺婆羅門姓，即以本姓為名。阿菟樓馱。宋云不沒劫賓那，是字也，無語譯之。憍梵波提。憍梵名牛，波提曰足，生即脚似牛足，因號其為牛足。離婆多。宿名也。此宿出時生，即以為名。畢陵伽婆嗟。畢陵伽，字也。婆嗟，姓也。薄拘羅。名肥盛也。摩訶拘絺羅。名大膝也。難陀。名歡喜也，即是佛弟也。孫陀羅。難陀。名柔濡端政，歡喜也。富樓那。姓也。彌多羅尼子。亦云滿願。彌多羅尼，母字也。其母辨才大智，多人所識，母貴其母，故稱其姓，因母為名，名子也。須菩提。名善吉，亦曰空生。阿難色貟端政，人見歡喜也。是佛成道日生，故謂歡喜。羅睺羅。宋云不放。六年在胎，謂之不放，眾所知識。此諸聲聞，德著於內，名揚於外，遐邇傾心，孰不識哉？所以列名歎德者，大明小乘之法，即菩薩道也。
摩訶波闍波提次列尼眾。摩訶波闍波提，宋言大愛道。羅睺羅母耶輸陀羅，宋云持勝遠聞。
菩薩八萬人，聲聞本以盡苦為義，故先言累亡菩薩之道，發心兼被不存袪結，唯欲濟物之然方，其唯總持乃至四弁，故先序其振秡之妙術，終云度人無量也。
供養諸佛，此言昔因之行也。
以慈修身。自下明菩薩三業之功也。愍育弱喪，以慈修身也。言身兼口意也。通達大智。此語其自己之所得，於下為通達耳。到於彼岸。窮其所到云爾。名稱普聞。德著於內，名流于外。功名既著，則流聞於外。
釋提桓因是第二天帝，領四鎮天王，勑制諸龍鬼，不妄犯眾生。然恒修功德，致令日月精明，其屢為對揚之主，故建初言之。

八部鬼神。神者，能殊形改狀，或天或人，故於二者中間次序之焉。
四大天王，須彌山東名提頭賴吒，南名治國，西名博叉，北名毗沙門，是帝釋所領。
八、龍王！此諸龍王皆名觀喜，現為人身，居王舍城。若天亢旱，國王、大臣皆往求之，便降甘雨，雨潤一國，人見欣悅，故名歡喜。
有四緊那羅王，宋云人非人，其形端政，而頭有一角，是天帝執樂神也。
有四乾闥婆王，亦是天樂神，但無角為異耳。
阿修羅王阿云：無也。修羅曰酒，其昔是婆羅門種，淨行不飲酒，曰為名焉。
迦樓，宋云空行，金翅鳥神也。韋提希子阿闍世王，韋提希母字也。阿闍世王，宋云未生怨也。懷任時，常有惡心於洴沙王，故名未生怨也。韋提所生，故謂韋提希子也。
爾時世尊四眾圍遶，至德既重，威踰日月，故使人天交萃，有心同仰，慶沾蒼生，令虛往而實返也。供養恭敬，供養以捨財，恭敬以肅儀。尊重讚歎，尊重者，崇貴之意，情踰君父；讚嘆者，既欣德在內，流詠於外也。說大乘經，三乘外順，迹與理反，執文乖旨，則何能不駭一乘之唱？將說法華，故先導達其情。說無量義，其既滯迹日久，忽聞無三，頓乖昔好；昔好若乖，則望岸而返；望岸而返者，則大道廢焉，故須漸也。無量義者，是相皆無，無有多少深淺也，唯說趣佛之行耳。言旨有實謂之義，無量理廣而脫長塗之苦，為大乘也。唯菩薩能學，為之說也。教菩薩法，菩薩未盡理，應以教之。佛所護念，佛盡理全為護，永無忘失為念。無量義三昧，夫動靜唯物，聖豈然乎？窮理盡性，謂無量義定。從此定起，凡有所言，不容有謬，故須明之。
曼陀羅華既入至定，則神感天地，天為雨華，地為振動，天地既感，人安嘿乎？嘉瑞既祥，必有非常之說，時情傾想，致疑亦深，深疑既積，悟亦淵矣。天雨四花，以表四果之非實，地動者，以表四果之非住，亦顯六道大悟分發，兼明無常也。
一心觀佛，知必異說，遲聞奇唱。眉間白毫相光，以表一乘中正之道，無二乘垢翳，顯之在額，示功平之相。斯光既耀，斯智必被矣。照東方，東方為群方之昔，以表一乘為三乘之妙，亦明悟大者冥，故不盡照也。萬八千向，雖照一方，欲明斯光，能無不照？故寄之萬八千，表照無不在一也。上下洞照者，明道無不在矣。
盡見彼土，所以彼此相見者，以表正道虛通，無障礙，無壅滯。六趣眾生所以見六道者，明由惑故有此。又見諸佛，既見六趣之惑，

必應有反惑之者。反惑之者，其唯佛也。及聞諸佛所說經法，欲反迷之解，必須聞法，次言聞說經也。諸修行得道者，悉是返迷之徒。種種因緣，明眾生神機不一，取悟萬殊，或因施戒，或緣神變，故言種種。復見諸佛涅槃者，示彼以方此也。當知釋迦泥曰不久，乃遠屬物心，篤其求法耳。

彌勒作是念至而有此瑞。群情懷滯既久，固執意深，忽見向之奇相，抱疑茫然。彌勒既位居補處，有心同推騰，于時心乘機而疑，疑既深積，招悟亦速矣。

彌勒為疑主者，以其求決之人，必得明當也。

而問文殊至放光明。前所以先入定雨花動地者，將為顯於一乘，故表一乘之光在後也。然一乘是與會之本意，是以彌勒今先問放光，互舉前後，各有義旨。次應問雨花動地，略而不言，偈中當備問之。

以偈問曰：偈頌之作，凡有四義：一為後來之徒；二為未悟之屬；三以長行略，故偈以廣之；四以罔極之情，詠歌手儛。彌勒向雖粗問其要，今備言其事也。所以先標文殊名者，使時情注其耳目，欣仰既至，後聞其言，情無間然矣。今當略說，見聞既廣，難以言備。

我見彼土，自下多頌上種種因緣、種種信解。種種者，或戒或施其事非一，下所列六度諸行，乃無次第可以意消息之。所以令此時會見彼善惡者，欲使去惡修善，亦表智光無所不鑒也。文殊師利語彌勒：如我惟忖，夫玄理幽淵出乎數域之表，自非證窮深理何由暢然？欲申之也，必託郢匠於文殊。尚惟忖者，明了必在佛，蓋敦信情也。自下凡有四段，證當說法花。初段者，文殊知理既微妙，不敢指斥詳而發言，故云我今惟忖欲說大法。諸善男子！我於過去諸佛曾見此瑞。第二段，引古以證今也。古今雖殊其道不異，昔瑞如茲即說大法者，當知今釋迦之瑞必說法花明矣，向直言曾於過去而已。

下，將引誠事，謂日月燈明是也。如來隨義說，則稱謂無量，今但言十方，何耶？十者，數之滿極，表如來理圓無缺，道無不在，故寄十也。如來者，萬法雖異，一如是同，聖體之來，來化群生，故曰如來。應供。至道良田，能生妙果，相累兼忘，可謂供養。正遍知。智無不周曰遍，此知無邪曰正。明行足。身口意業隨智慧行，謂之明行足者，慧既遍知，行亦備足矣。善逝。存亡為物，無非饒益，迹盡雙樹，為物而逝，物因此益，非善如何？世間解者，謂五陰為世間，如來達於世間，又解結縛。無上士。人高道絕，莫之與等。調御丈夫。身口諸惡，儱惀難調，佛能伏之，又以調物，可謂

丈夫也。天人師。既盡調御之妙術，乃可為天人師。佛世尊。佛者謂覺，覺悟生死，備上十德，總謂世尊。
初善謂聲聞，中善謂辟支，後善謂菩薩，次列三乘人出其事也。昔亦說此三化，義同今也。
如是二萬佛。所以乃引二萬佛證釋迦者，密表二乘之化，以荃一乘之美，故須廣引諸佛，其人彌多，其道彌一矣。有八子。所以傍出八子者，有二義：一以證文殊情綜終古，乃是燃燈之師，然燈又是釋迦之師。既爾，文殊發言，豈有謬乎？二者逆為長壽開漸目。
是時日月燈明佛說大乘經，第二段、引彼現在證今時之瑞。是同妙光有八百弟子，所以出八百弟子者，欲明彌勒非唯當今諮問，於文殊在昔已曾師受，今復推問者，明必當矣。
是時日月燈明佛從三昧起，第四段，彼方時之說。此將欲說六十劫，豈實然乎？表重法心至，故寄時云爾。中夜入涅槃，篤其求法情至。所以後記德藏作佛者，引自崖之徒，其忽聞佛將泥洹，謂後無聖，便息駕於行道，復記德藏作佛求名利。世人多樂存近而廢遠，今故貶之，誡人剪此心。
而說偈言：偈頌之法，或略前而不頌，或前無而偈有，亦難為定准，可臨時而制宜。諸法實相，義無二乘之偽，唯說大乘之實相。

方便品第二

昔晦迹三乘，群徒謂是，今欲顯乎一實，示以真正，以非明是，故標方便目品。既指昔三乘為方便，所以一顯，茲處不言而自顯。若云一乘品者，理似可一，故言方便，乃表絕歎之致矣。
從三昧安詳而起。夫幽致既寄，窣言亦深。上所以雨花動地，彌勒懷疑，文殊決者，豈非皷發群迷，虛蕩其情乎？其心既曠，則堪受一乘。且聖人設軌，順感而然。從定起而發言，言必冥當。冥當，故受者之心自然篤矣。
告舍利弗：所以告之者，其迹在聲聞，可以級近，實照踰人，可為對揚也。
智慧甚深，言雖萬殊，而意在表一，物乖言旨，於智成深，非因是智深，物深於智耳。乃是傷不逮之辭，豈是歎智耶？
其智慧門，夫智在說，說則為門。非唯智不可解，門亦難了，了門則達三非。非難解如何？
一切聲聞、辟支佛所不能知。然則三乘皆權，而大乘不乖，所以大故不言之。二乘正反於大，致言不知也。所以者何至未曾有法。若不明所以，豈能信之？必須重釋。積行如此，所得造極，為未曾

有，可非量者。今智慧句，此以因釋果，隨宜所說，言迹外順從，迹必昧旨，昧旨則難解。此合智慧門句，既釋所以，微旨轉頭。
吾從成佛已來至令離諸著。向總歎佛智慧。此說就釋迦為語品目之，作生此句也。上言隨宜，或以生著，須更明之。言隨宜者，隨病所宜。病有萬端，教必無方，皆是引導離著為本。一日不然，著無離理，故云成佛已來。
所以者何至成就未曾有法。內窮方便知見，外言無非巧度。又明所以窮於方便者，良緣照圓，無導造極故也。禪定功德深入無際者，釋知見波羅密所以具足也。
種種分別巧說諸法，既云無方，其辭似乖理當，又須更明三乘之異，謂之種種。以三表一，謂之巧說。萬辭同當，更無異味，順彼無逆，謂之悅可眾心。向明內解，此明外化。
止！舍利弗！不須復說。既明三乘不實，次應明是一乘。雖言不實，猶未有所當，未足駭其執是之心。若復說者，必應驚疑，故呼言止。豈曰不說，遣其疑耳。向雖未指斥言一，然粗已示意，故云不須復說。實相無二乘之偽，唯一乘實也。
如是相性，此十一事緣語萬善也。如烟是火相，能燒是性，相據於外，性主於內，體性相之通稱。力作，有能未用謂之力，造用事施謂之作。因緣，能生為因，扶踈為緣。果報，情期尅遂謂之果，歷數所鍾謂之報。本末，萬善之始為末，佛慧之終為本。唯佛了此諸義，曉其源極，故總結云究竟等。
除諸菩薩眾信力堅固者，佛昔說三而今言無，又未道一，此意難測測之者寡，故廣列諸人。堅固者，八住以上唯其能測，佛當說一乘，故云除也。二乘居然不測，新發意菩薩、性解之徒、不退菩薩，初住至七住豈曰不知？欲高美一乘使人崇信，故云爾耳。語無異，理唯一極，言符乎理，故云語無異。
爾時大眾中至千二百人，佛向止而不言者，欲扙其疑心，而今尤更疑昧。是諸聲聞既聞佛廣歎此道甚深，罔知斯旨所在一解脫義，我等亦得此法。三乘功德雖曰優劣之殊，及其涅槃永息之處不異，故言一解脫既同，而向所讚嘆慇懃之至，罔知是義所趣。
舍利弗知四眾心疑，騰乎時情，乘機而疑，疑心既積，求決之意亦至矣。道場所得法，道高理遠，孰能問者？佛若不說，迹似悋法，故世尊從三昧起，無問而自說，歎諸佛智慧甚深無量，此頌之也。
佛告舍利弗：止！止！不須復說。佛前止者，意欲以止止疑，身子云說乃止疑，故重請。二言碩異，而遣疑是同。
爾時世尊告舍利弗：汝已慇懃三請。夫聖人設教，言必有漸，悟亦有諧。既致三請，群疑宣液。群疑宣液，則欣聞之心無間然矣。所以三請者，非聖欲然，機須爾耳。

自下凡五段明義：一者辨真偽之別，二者正明宗極一致之道，三明三世諸佛軌則玄同，四明所以說三乘者非聖欲爾出不獲已，五明得失之人五千人退者。此第一段辨真偽之別，正言將奏真偽自判，譬猶日月既耀[白/士]皁分明，所以示此迹者誡肅時情耳。若增上慢人不預嘉會者，時情慶至自鞭信悟矣。

爾時佛告舍利弗至無復枝葉，第二段，自下明一致之道。繁柯既亡貞幹存焉，隨宜所說適物而言，雖復說三而情存表一，故言意趣難解，唯以一大事因緣故出現於世。上已髣髴示宗，此則復為說也。既云三乘是方便，今明是一也。佛為一極，表一而為出也。理苟有三，聖亦可為三而出，但理中無三唯妙一而已，故言以一大事出現於世，欲令眾生開佛知見，故微言云旨意顯于茲。此四句始終為一義耳，良由眾生本有佛知見分，但為垢障不現耳，佛為開除則得成之。一義云，初住至七住，漸除煩惱曰開，無出照耀曰清淨，欲示眾生佛之知見。向言本有其分，由今教而成，成若由教則是外示，示必使悟，悟必入其道矣。一義云，八住得觀佛三昧，常樂示佛慧。悟知見一義云，九住菩薩為善慧深悟佛之知見也。入佛知見一義云，十住菩薩以金剛三昧散壞塵習轉入佛慧。由論躰況階級如此，丈而辨之，就行者一悟便有此四義也。若二若三，二第二乘也，三第三乘亦應無第一，第一不乖所以大，故不無之，既無二三一亦去矣。

舍利弗！一切諸佛法亦如是，第三段，引十方三世諸佛為證。三世諸佛皆先說三乘後明一極，雖復世異人殊，然斯道玄同矣。

舍利弗！諸佛出於五濁惡世，第四段，明聖人非自欲設三教，但眾生穢濁難以一悟，故為說三乘出不獲已，豈欲爾乎？劫濁，上代眾生稟質清虛累亦微薄，以今比之謂為濁耳。劫者時也，眾生既惡，或遇刀兵或遭穀貴病疫時也。煩惱濁，群惑交萃道何由生？眾生濁，總五盛陰惡也。見濁，五邪見本背真違理，故別立之。命濁，邪命交役。違乎值道，非濁。如何於一佛乘分別說三？佛以濁世人無大志，而所以佛理幽遠不能信之，抑使近人作三乘教耳。雖曰說三恒是說一，今云於一人身得佛，豈不抑使近人乎？迹近在人外示易學，苟能以易而學自然之遠。又云二乘同盡於結不除習，去人轉近尤易滅也。若能以易滅而求自然之於都滅，斯則於一佛乘分別說三也。

舍利弗！若我弟子自謂羅漢，第五段，辨人得失。欲使道行天下，豈容不辨得失，誡人於捨失而從得？若謂是羅漢，而不知佛但為化菩薩者，則非羅漢，此是過失之人也。能持此經謂之得除，佛滅度後現前無佛，二聖之間既無聖主，容可不信？若佛在者必信無疑，密牽時人及佛現在，何可不信邪？

偈言次第頌前五科：初正四偈頌第一真偽，次卅五偈頌第二一大事，次七十五偈頌第三世諸佛證，次兩偈頌前第四段出不獲已說三乘，最後五偈頌第五得失。人受胎之微，形在三界惑內謂之微耳，唯法身為大。更以異方便助顯第一義，理本無言，假言而言謂之方便。又推二乘以助化謂之異方便，一乘既深假之以顯一義，云四十九年所說是方便，今說法華謂異方便。

若有眾生類至有人禮拜。自下明眾生於過去佛殖諸善根，一豪一善皆積之成道，知法常無性第一空義，明理無二極矣。佛種從緣起，佛緣理生，理既無二，豈容有三？是故說一乘耳。

是法住法位，世間相常住。釋：向知法常無性，以此義故，知常無性。

於三七日中，初七日觀樹者，欲表報恩；中七日經行者，既由經行大悟，蔭樹成道，此恩那可不報邪？後七日思惟度眾生，梵王請法，乘感而化耳。

譬喻品第三

夫根有利鈍，則悟有先後。向正說法花，利根之徒，取悟於上矣。昧者未曉，故寄譬說之。理既幽邃，難以一隅，故曲寄事像，以寫遠旨。借事況理，謂之譬喻。

舍利弗踊躍自下至火宅初，凡有三段明義：第一、明舍利弗懷悟於內發解於外，昔疑既重慇憂亦深，今既首悟一乘，表憙踊心溢不勝其欣。自說云：示託迹權引遠敦時情。所以者何至失如來無量知見。自說所欣本欲明之，欲明之旨容助成所聞。如是法者，聞一切眾生皆當作佛，見菩薩受記便自感傷獨不預之，今聞符昔故過耳便悟，昔慨失大今悟必欣矣。

我常獨處山林樹下至非世尊咎。又所以聞即悟者，良由昔來每作是念：我等同入法性，如來豈限之以必小？是自取小耳。所以示者，夫說法以漸，必先小而後大。若我待於說大，必以成大，直過聞說小，便謂是實小，交利取證，常自咎恨。今聞是一，與同入法性不差，故即悟也。意自非小，徒自咎恨。今悟如此，致欣何已哉？待者，亦云當待。

爾時佛告舍利弗：吾於天人沙門，第二段，明既無小道唯趣于佛也。身子積悟冥著故與其受記，受記之唱豈實爾耶？以引希記之徒耳。

曾於二萬億佛，至佛所護念，因其自悟憙，反譏以成之。小乘昔無大，望今偏授記者，明理中無小。所以遠引昔行者，明功招斯記，非曰有情，為密牽時情心也。以本願故，說三乘法。三乘之化，本

為濁世，其土既淨，不容有三。而言三者，欲明三即是一，更無別三。其本解三即是一，故言以本願耳，豈曰實說三化乎？授堅滿記。所以又授堅滿記者，證身子得記不虛。
爾時四部眾至心大歡喜。第三段，引自岸之徒知皆有此分故歡喜也。舍利弗白佛言：我無復疑悔，夫德厚則憂深，道大則兼王。身子啟悟已畢，欲令有心同其玄解，故為千二百騰疑白佛。此諸聲聞既無昔疑而有今執，必須開張然後乃釋耳。聞所未聞，昔飡于三而今服一，同是聖言而先後鉾楯，故結疑於其聞也。
智者以譬喻得解，向言以挫其抱疑，今云智者以牽其意，智以背愚為性，既曰智者聞譬心悟，以此言斥之，厲其速悟耳。
若國邑自下義況，凡七段明理：一者明宅中灾患競興群禍交萃；二者覺茲患禍其唯佛也；三者佛既自覺又興大悲拔濟諸子；四者將與三乘之樂，故先說宅中怖畏之事；五者與三乘之樂也；六者與其真實一乘至樂也；七者上許三車竟不與之事以虛妄也。國者對城處所，眾生在三界城內謂之為國，第一段也。邑者十無極，極譬邑有限，近人譬之聚落，同語一城隨義逐事，則萬端名生也。有大長者佛應統之，是其所崇為長者也。其年衰邁現身後邊，以設三乘之教也。財富無量，說法資慧命為財，理無窮限為無量。多有田宅及諸僮僕，化去其穢生其道牙為田，來居其為宅，從教作行為僮僕，無處非是為多也。
其家廣大。以或為本而安之，是家之義也；或無方所，為廣大也。唯有一門。佛教通悟為門，唯此乃通為一百、二百，天為一百，人為二百，三惡趣為五百，依界為止也。堂閣朽故。欲界為堂，上二界為閣，漸衰為朽故也。墻壁頹落。群或四統，謂之為牆；為不善所尅，謂之頹落。柱根腐敗。邪見住之為柱，乖理非堅為腐敗也。梁棟傾危。楪在[序-予+疑]愛為樑棟，理易可奪為傾危。周迊俱時。焱然火起，焚燒舍宅。眾苦譬火燒，無處不示為周迊，出於橫造為欻然，事至為起燒五陰舍也。
諸子一十，廿或至卅，已曾受化為子也。有三乘之別，為三多，故為十也。
長者見大火從四面起即大驚怖，第二段，佛覺斯苦也。本化不應有苦為驚，受苦昏意恐慧命遂盡於火故怖也。而作是念：我雖能於所燒之門安隱得出，佛應形在宅亦示有苦，現入泥洹惠命全為出，有餘之力得至無餘為能，亦從先佛教為能，於所燒之門得出。而諸子等樂著嬉戲，情遊五欲為嬉戲，經綿不捨為樂著，不覺不知不驚不怖，不謂害命為不覺知，既不覺知何緣驚怖？火來逼身至無求出意，傷逼慧命不以為患，經之不狀何應求出？

是時長者作是思惟：我身手有力。第三段、明佛兼濟。既自覺苦欲使物同然，故興大悲迮濟之也。本無二化乖之受苦，自應還用一乘教之，故欲設一乘教也。身者迹身，迹身理能提接為手，必能為力也。衣裓，衣能曲裹。子出如神通，能崎岖濟物。机案四等理，言說平若等。

復更思惟，是舍唯有一門。第四段，將欲與三車之樂。無說宅中怖畏之事，以恐其情也。眾惑所敞，為舍狹小。教門幽窣，遊悟者寡，於門成小。戀著戲處。聖雖誘化，而愚稚不識，反更戀著五欲戲處，或當墮落三塗火也。雖欲一化，豈可用乎？故假癈之矣。東西走戲，視父而已。遍歷五道謂之走，旋遊六塵謂之戲，但視丈六不達方寸為視父而已。

爾時長者至已為大火所燒。第五段，欲與三乘樂也。向既說怖畏之事以恐其情，其情既懼，忽聞三車之美心必樂受，非是實教謂之方便也。父知諸子先心各有所好，眾生所好在於代苦為樂，今言三乘之樂是其所好，似而非也。代苦為樂者，於無苦為樂、於無為為苦，三乘永無有苦，豈可同日論哉？迹順其情實得牽出苦處，方便之極也。既無三乘何有彼樂，而言有之亦方便也。言三乘樂在於滅苦，苦既不滅而不顯明，又方便也。佛化在人、小乘從師二譬，牛羊是人中物，譬支佛既不能化又不從師，以譬鹿也。三界流轉義如步驟，長途之苦理能無為，代步之樂以喻車也。從教門出於火宅便得之矣，故云在門外也。

爾時，諸子至諍出火宅。謂是所好故受，既受得解而作諸行，為走出也。從謂致走，必務先得，為諍前耳。若空謂而不解，乃反為火燒，豈有出期？

是時長者見諸子等安穩得出，第六段，向權引與三車之樂，今與大車妙一之樂，無復諸苦為安隱出也。於四衢道，在實相無不通理為四衢道，定住其中為坐，無復結使覆障為露也。各白父言，父先所許從謂得解，雖實知無三未出門外義是未知，既出始知無三義亦未是知一，故有索所許之義。然佛先不許其一，不敢索一故報三而索，理苟無三自然與一矣。索義如此，斯則扣一之機，冥著為之設辭爾耳。車者指二乘，盡智、無生智是也。三界內豈無車乎？但不與之名，密欲引行者，故就極處為車耳。大乘者，所以佛處既希微玄絕難以接麁，以丈六迹得近人，故指丈六淺智為車也。

七住菩薩伏三界結，義在宅外，其人索也。各賜諸子等一大車，由索得說三是一理，理苟無三，今與其一，一是未知為與，非始與也。本已解無，豈更假說哉？託以悟諸不達耳。所以託之，良由人情信我，不肯受化，既聞出者未解，須說方知，況於己乎？便不得不受以成悟也。眾寶莊嚴車者，表所以大乘妙理無善而不備矣。高

廣，理超數表為高，彌綸無極為廣。眾寶，總八萬四千波羅密為眾寶也。眾寶欄楯，喻陀羅尼。四面懸鈴，以喻四辨。軒盖，以喻慈悲。雜寶，七財之寶。寶繩，況大誓願連綴眾善妙果。華瓔，七覺花也。重敷綩延，諸禪定也。丹枕，喻諸功德相支枕也。

白牛至其疾如風。六通無垢為白牛，內外窮淨為膚色充潔，理妙因圓為形體姝好，無所不摧為大筋力，動進中道為行步平正，無滅不□為疾如風，用宣大化入於五道，為駕之遊多諸僕從，明教作行者宗侍如林也。所以者何？釋所以等與之意也。

舍利弗於汝意云何至寧有虛妄不，第七段，上許與三車，今乃與一事乖。先言似若虛妄，故反質身子明非虛妄。

但令諸子至全軀命明所以不虛妄。若本實欲與三乘，而今不與，亦不虛妄。何以故？但令全其慧命，斯恩甚重，足以補愆，有何虛哉？乃至不與最小一車，猶不虛妄，而況本無與心，今之不與，不乖先言，豈虛妄乎？況復乃與大車，則所得多矣。

如來亦復如是自下亦有七段，合上譬也。前四段直舉內義以合上譬，後三段先稱外譬後以內義合之。何耶？後三者，初說三車，次與大車，最後非虛妄。興教之意亦為一乘，一乘之旨顯於後三，故先稱而合也。前四段為成後三而作，故直帖上譬耳。世間之父既為物尊，故先序妙德，從此至成阿耨多羅，合上第一譬宅形勢也。見諸眾生為生老至雖遭大苦不以為患，合上第二譬如來覺知苦也。舍利弗！佛見是已便作是念：我為眾生之父至智慧令其遊戲，合上第三譬如來欲以大悲濟物之心。舍利弗！如來復作是念：若我但以神力至佛之智慧，合上第四譬將欲與三車之樂，故先說怖畏之事。舍利弗！如彼長者身手有力，合上第五譬與三車之樂，下偹烈三車也。舍利弗！如彼長者見諸子等安穩得出火宅，合上第六與大車譬。舍利弗！如彼長者以三車誘引，合上第七非虛妄譬。

而說偈言：自下重頌上七譬。初卅三偈頌第一宅中眾灾譬也。略不頌第二門佛覺眾苦，以義易知故也。屬于一人昔化之機扣聖，聖則府應，府應在此，義曰朽宅，屬于佛耳。

其人近出至忽然火起。所以云近出者，明出後火起，起自眾生，非佛為也。聖感蹔亡，謂近出耳。昔化淺昧，彼自尋乖，乖理成橫，而有諸苦，為忽然火起。

是時宅主在門外立，此下三偈頌第三段，佛以大悲濟物，如來超出三界，為門外立也。聞有人言：汝諸子等，先因遊戲，來入此宅。昔受化從生為子，化理在三界外，尋自乖化，還躭五欲為遊戲，因之受身，為來入此宅。宅主既來，昔緣亦發，機以扣聖，假為人言，聖應遂通，必聞之矣。

告喻諸子自下五偈，頌上第四段說宅中怖畏之事。是時長者而作是念自下七偈半，頌上第五段與三車之樂。長者知子得出火宅自下十七偈，頌上第六段等與大車也，不頌第七不虛妄也。造諸大車，大乘理無造作，子先不知，使其始知為造耳。告舍利弗我亦如是自下四偈，合上第一譬宅形勢也。如來已離三界火宅此一偈，合第二譬也。今此三界皆是我有此二偈，合第三譬。雖復教詔自下四偈，合前第五譬。所以不合第四者，說怖畏即是與樂，故不別合也。汝舍利弗我為眾生此一偈，合第六譬、第七不虛妄，證成第六一乘義，故不別合也。

汝等若能信受是語，夫唱高必知寡，理深必信少。前明一乘之道，則旨玄致邈，冥然絕朕，近識之徒，取信良難。自下明不可妄為人說，厲言蔫席，向方之徒，安得不自鞭信悟之矣。法印一乘妙理，理無壅滯，如王者之印，無所不通矣。此人罪報，將欲流後代，於便道宣天下，故設得失之軌，以誡人也。法華經者，無義而不包，無善而不備。若順之者，則無福而不集；逆之者，則無惡而不有。故廣列罪福之報，以表斯意也。

信解品第四

四大聲聞，雖因譬得悟，悟既在後，迹似未審，故自說窮子，以表其解。解必是審，謂之信解，亦因茲重明先三後一之道。從佛所聞未曾有法，昔謂三異，今聞是一，乃授身子無上道記。從佛聞此之音，此聞所未聞，因此自證所得，非望欣喜倍常耳。

即從座起自下三番，序所以歡喜之意也。從居僧之首至不復進求阿耨多羅三藐三菩提。謂已得證，情表望絕，第一番也。往昔說法既久，第二番，往日聞佛說波若諸經，聞之疲懈，唯念空、無相而已，永無淨佛國土、化眾生心也。又今年已朽邁，第三番，既近後邊身，春秋朽邁。朽邁故，於無上道不生一念好樂之心。我等今於佛前聞授聲聞無上道記，心甚歡喜。向三番是自岸之過，今忽聞授聲聞記，情踊無岸，則無量珍寶不求自至，歡喜之義顯於茲矣。

樂說譬喻，小乘之人本無大望，唯在二乘重為之設譬。自下三段明所以無量珍寶不求自得義也。第一明四大聲聞昔日已於二萬佛所蒙釋迦道被結乎父子義，第二明其神機冥著釋迦府應為說三乘之教，第三為其說法華一極之致，因此遠顯佛義近助成所聞也。

譬若有人年既幼稚，第一段、明父子義。昔受菩薩時化，化理本一，一從佛生為子，佛即父也，受化始爾為幼稚也。捨父逃逝受化始爾，果未來至還深世或，或走正道皆化而去，為捨父逃逝。久住

他國，化境自然為本國，生死橫造為他國，去化日遠為人留滯為住也。
或十廿至五十歲，五言五道，十言住久，不定故或也。年既長大，加復窮困，去化既久為長大，跨跰生死為窮困也。馳騁四方，以求衣食，周遍五道，無處不求，為馳騁四方。長則求於大樂，譬樂窮則求於小樂也。漸漸遊行，遇向本國，或報不可頓受為漸，漸之非本處為遊行，化勢應還歸悟為向本國，緣潛牽來非意欲爾為遇也。
其父先來求子不得中止一城，第二段，成佛為說三乘之教。佛昔既化積行常欲求子，子或墮在生死，事乖為不得。今子昔緣應至而著生死，樂情異於本父，應府就人身作佛，迹不及實為中止，一乘之理可以防非為城，十方歸化為一也。其家大富財寶無量，雖在人身作佛，處理無非法，斯則富有法財而無窮極。金銀瑠璃至悉皆盈溢。七聖財寶無能[門@視]闕為倉庫，理過於言為盈溢。多有僮僕臣佐吏民至牛羊無數。外道為僮，眾魔為僕，必歸從化。義曰：僮僕，菩薩為臣佐，助宣正化；聲聞為吏，防撿邪非；三界眾生為民，佛所統王也。象馬牛羊者，三乘五通諸功德也。車者，理運無方也。出入息利乃遍他國。外化為出，出化彼行為息利，利入所化周在五道為遍他國。商估價客亦甚眾多，菩薩受法以化十方為販賣者也。
時貧窮子遊諸聚落，至所止之城，昔緣牽向父所止城，理為至也。父每念子至五十餘年，慈悲之念，念之乖理，而子受化之後，迷淪五道，為五十年也。而未曾向人說如此事，謂未曾向人說二乘成佛。佛之大慈，本欲拔苦，而彼樂生死，真化則逆，要須權三，三順微心，然後可造之一也。但自思惟，心懷悔恨，唯恨本化不濃，致使還或流轉，悉為慈悲無方設辭耳。
自念老朽至每憶其子。老朽者，謂後邊身也。無有息，謂未說二乘作佛，慮無上法寶無所付嗣也。
爾時窮子傭賃展轉，遇到父舍住立門側。昔所行善以取世樂為傭賃，而實非善受，故自昔緣為潛到父舍。大乘之說為父舍所由，出處為門，本緣應入而情牽不受，故躊躇其側。遙見其父踞師子床寶机承足，昔緣使見。大乘說旨為遙見父，理為法身，所處無畏踞師子床住，足恒在無為為寶机承其足也。
諸婆羅門至恭敬圍遶。如此諸天皆自持憍傲，而皆宗事者，理伏之然也。以真珠瓔珞莊嚴其身，形無非法，則是法寶莊嚴其身也。
吏民僮僕，手執白拂，侍立左右，奉教信手執無漏慧拂，義為侍立左右。拂，塵闓也。羅列寶物，出內取與，陳顯法相，必使彼得，彼得乃義歸於己，為取與也。

窮子見父有大力勢，即懷恐怖，悔來至此。父理能伏其情為有力勢，伏情之所畏為恐怖。含大之機。扣聖為見父，而情或翳心，未能受大，為悔來至此。竊作是念至非得物之處。含大之機未著，廣設辭如此。不如往至貧里。三界為貧里，修五戒十善，求人天之樂，為易得也。若久住。或見逼迫久住，必使行大道。使行大道者，必為物。為物者，功不在我。功不在我者，使見強使為他作也。疾走。不樂之至，患去速也。
見子便識，心大歡喜。昔緣微發為見子，子今雖復情逆，後必悟大，是故歡喜。冥機微至而已不知，為忽自來，即遣傍人。丈六非所以佛為傍人，傍人欲設大化，為遣使往大，是先急為追也。疾走往捉大乘妙法，為堅執之理，理不容間為疾也。窮子驚愕至何為見捉。出非本意為驚愕，甚逆其情為稱怨，大喚猶無犯而致執也。
使者執之逾急，大乘執之轉功，其情理終不捨，為強牽也。
于時窮子自念無罪，至悶絕躃地，情甚不樂。有過無罪，而致執大化，其乖其心，為悶絕躃地也。
父遙見之至，勿強將來，廢不作大化之念，假語前使云爾耳。
以冷水灑面，若稱以大化化之，則悶絕矣。今但息大化，其便醒悟。水灑面者，以表此義也。
使者語之：我今放汝者，亦假語云爾。
密遣二人形色憔悴無威德者，二人者為二乘法，作念欲施此為遣，隱實為密，理不光圓為形色憔悴，內解不明為無威德，如此之人則非王使也。
汝可詣彼至倍與汝直。順情，非本為徐語，使作行而與樂，為作處所與超於世間，倍與直也。
我等二人亦共汝作，法在人行，為共作也。
窮子先取其價。受使所語，為先取其價？情怙無疑，為尋與除糞？又以他日至污穢不淨神通，寄在六情為窓牖中，見身非功德所成為羸疲，結使受之為塵坌不淨也。
即脫瓔珞至塵垢坌身。隱法身妙餝，為脫瓔珞之具。示菩薩作佛，不虛外好，為著垢膩之衣。亦是結使所受生，為塵土坌身也。右手執持除糞之器，狀有所畏。不行無漏，為執除糞器，便易為右手。似若防漏，為狀有所畏也。
語作人：汝等勲作鹿野轉法輪時。義言如此也。
以方便故，得近其子。佛理絕人，府示得接耳。
後復告言至當加汝價。入無漏道，後定不還，生死為常，此作不復餘去，所得之樂過七方便，為加汝價也。
諸所須至須者，相給無漏，諸功德無所乏少，為鹽酢之屬。二乘神通本自局弱，為老蔽使人也。

無有欺怠。至如餘作人，其情安小乘法，謂之不見汝有此諸惡如餘作人。餘作人者，謂七方便，七方便則有此惡也。名之為兒，得無漏名似佛子，未言真子耳。
窮子雖欣此遇至常令除糞，見諦思惟。各十，謂廿年也。出入無難。使聞大乘，則出入此理無疑難也。然其所止，猶在本處。聞說大乘教已，使知是己之有，彼尚未領，為猶在本處也。
爾時長者有疾至無令漏失。既知使說大乘諸經，如命須菩提說波若，為以悉付教是其物。
爾時，窮子即受教勑至亦未能捨。雖受委付，猶未知是己之物，情故如此。
復經少時父知子意漸已通泰，第三段、其心轉曠懷大之機顯，自下會諸親族名之為兒，斯則為說法華經也。
於某城中，於昔二萬億佛所已受化，化功未淳遂，捨吾逃逝遁三界也。跨跰，飄流五道，備嘗苦辛，自然而至。上三段，釋所以無上之寶者，自然至義顯此也。大富長者，則是如來。自下三番，合上三譬，此合第一譬父子義。以三苦故，佛說三受以為三苦：苦劇說為苦，苦果變[酉*妾]說為壞苦，非苦非樂念念遷其命過說為行苦。今言以三苦故者，即以三受也。何者？苦受楚切，乖情起瞋，適故起愛，不苦不樂恬恬起癡，由斯三受興三不善根，三不善根既感發動諸使，諸使紛熾作身口業，業使相與招未來報，故言以三苦受諸熱惱。既為生死所惱，則所習非勝，為迷惑無知樂著小法，自此即合背化流通之事也。
今日世尊令我等思惟蠲除，合第二譬，為說三乘教也。一日之價，貶小乘自足之心，取其曠時積行之功，以比菩薩一日而已，有少乏極。
今我等方知世尊於佛智慧無所悋惜，合第三說法花也。
偈言：初二偈頌品始三番，次兩偈頌第一譬。求之既疲自下卅二偈，頌第二譬也。注記券疏竿計寶物者，謂說三乘法授菩薩記，謂券疏也。薦蓆厚暖，譬泥洹中樂無不厚足。止宿草菴，作大乘門外宿小乘菴也。父知子心漸已曠大自下七偈，頌第三譬。佛亦如是自下領略，頌內義殊不委備，臨時宜之悉皆空寂，明所以無欣樂。大意以諸法性空難可窮究，窮究乃得成佛，以是不欣也。
妙法蓮華經疏卷上

妙法蓮華經疏卷下

笠道生法師　撰

藥草喻品第五

四大聲聞既悟於初譬，次自說信解以表悟，悟必是審，深領聖說先三後一之意。既領聖致之旨，此品佛述可其言以成其義，故讚言善哉，歎其希有密牽不逮，使行齊迦葉。藥草者，明其昔日曾受持於聖教，聖教沾神則煩惱病愈，故寄藥草以目品焉。
火宅至此是譬說法花也。誠如所言，如來智慧功德，能說先三後一之道，而迦葉向引譬自說，說得聖旨，故印可之，誠如所言也。
如來復有無量功德向誠實，盖是一方之義，斯則一方無窮。一方無窮之義，彌劫不盡，廣成三化，是一復何以過焉？
如來觀知一切諸法至一切智地。所釋所以至於一切智地也，一以窮法玄趣，二以知眾生心行。既知藥病相治，服之必逾，煩惱患滅，終得一切智也。
譬如三千，乖理為惑，惑必萬殊，反則悟理，理必無二。如來道一，物乖謂三，三出物情，理則常一。如雲雨是一，而藥木萬殊，萬殊在于藥木，豈雲雨然乎？今為異同說譬，遠顯一致，而迦葉領旨，成其希有之極。三千者，舉佛化一境也。山川谿谷，明法澤曲沾，無幽而不至也。名色各異，緣躰不同也。密雲彌布，遍覆三千，雲為法身，雨為說法，法身周密彌滿，法音普暢無偏也。一時等注，其澤普洽，一時則無前後也，等注涕無大少，四等法雨，理亦如之也。一雲所雨，一雲之雨，明無異味水也。彼種性雖別，皆稱使得生也。一雨，昔化發其道牙為地，今說扶踈其解為雨也。
如來亦復如是，如大雲起法身，彌綸慈蔭若雲也。以大音聲理廣無量為大，無不聞知為遍，遍覆人天令無煩惱熱也。
於大眾中而唱是言至為聽法故。理顯灼然，為唱必鍾於彼，為語之道播天下。有緣必聞，謂皆應致此，為聽聞法也。
爾時無數至聽法理說。既招有教無類，莫不同來，如彼大雲。引內義牽譬上合，不自覺知一相之法，理無異味，眾生雖同沾道澤，而莫知所以念何事。眾生所念不同，或戒或施，故云念何事也。思修亦爾。云何念？為以三乘心念檀那，為以人天心念檀那？思修亦爾。以何法念？以斯三乘果念檀那，以期人天報念檀那。以何法得何法？總結向三番語也。以何者？以何善為因。得何法者？為得何果報耶？如此因果皆趣於佛，而眾生不知，各執謂異，唯佛了之同歸耳。靉靆垂布，喻應身接物，似若近而可階也。是名小樹。欲明

菩薩道勝，更譬以樹。樹者，以蔭覆為義，大乘兼被猶若此也。七住以下謂之小樹，八住以上謂之大樹也。

授記品第六

夫功成則果遂，自然之曆數。四大聲聞既殖根遐曩，著于今記，佛向述成其說，說必當理，理當則數鍾來果，故佛為受記，此授記法華也。然事象方成，累之所得，聖既會理，則纖爾累亡，累亡故豈容有國土者乎？雖曰無土而無不土，無身無名而身名愈有，故知國土名號授記之義者，應物而然，引之不足耳。
爾時，大目揵連至皆悉悚慄。此諸人所以索記者，明其內懷妙解，理應得記，故致索耳。
密牽未悟，敦其悟解。解意既精，獲記亦爾。
二十小劫，所以國有優劣。
壽有修短者，聖豈然耶？機須見之，故示其參差。

化城喻品第七

所以引大通智勝者，有三意：一、以大通智勝，亦說先三後一之教，證成今說；二、以五百弟子及諸大眾，昔已曾於智勝佛所受化於釋迦，釋迦事須引古助成今悟；三、以生死際阻悠遠，大道玄曠，權假二乘為化城喻也。
彼佛滅度已來甚大久遠，所以云佛滅度久者，遠表釋迦鑒上古猶念今日，以證今說理名當也。垂得菩提而諸佛法不現在前，所以言十小劫佛法猶不現前者，明至理玄遠難可攀尅，亦表大通志氣貞固心不可阻，厲物如此生其企慕耳。
梵王雨華，所以人天交萃，設供如林者，明至德威重，理感天。梵王是眾生之主，尚來歸崇者，況復餘乎？
有十六子，引昔之緣，事在此也。
爾時東方至光明照耀。所以先照無遺者，明道無不鑒。十方梵天遠尋相者，明有感必至，何患遠乎？不知光明相者，明理踰情外。又奉宮殿者，表罔極之心。捨深禪樂遠覲佛者，以情存妙法，故請轉法輪也。
三轉十二行，牽昔況今，義顯于茲。大通智勝昔為諸梵王說三乘教，又為十六王子說法華經。最小王子釋迦文者，已為時人，曾說此法。今既登極，還成昔化，復說先三後一之道。三轉者，第一佛告拘隣，身者是苦，汝當知之，則得眼、智、明、覺四行，成未知根。第二告五人，汝已知苦，亦得眼、智、明、覺四行，成已知

根。第三告五人，汝已知苦，不復當知，亦得眼、智、明、覺四行，成無知根。一告四行三轉，故有十二也。如是未知苦當知，未知習當知，未知滅當知，未知道當知。如是一諦中，有眼、智、明、覺四行。一告通四諦有十六行，三告有卅八行法輪。言十二者，舉三告而言也。言四十八者，逐諦而言之。十二因緣。四諦者，名略而事廣。十二因緣者，名廣而事略。其根既利，但為說十二生死，其便自領，必有離苦法藥，謂盡道也。無明。百八煩惱，隨事無量，實而言之，一惑而已。無明者，惑之通稱，即是現在愛取。愛取用廢，事謝過去，總名無明也。行。身口意業，現在謂之有，以能有來果。果報既謝，則功成事遂。事遂過去謂之行。行者，遷流生死義也。識。識為今身之始，即有來生事也。名色。識既為種，能成名色。四陰曰名，五情為色。亦曰在胎茫昧，識苦樂微，有名而已。六入。六情始萌，便對六塵也。觸。情塵既著，便有身識。身識細滑，三事和合。和合，觸義也。受。情塵和合，便有適不，次生三受也。愛樂。緣受適意曰愛，愛則纏綿。纏綿者，生死根深，故偏立支也。取。緣愛滯故，則廣生四取。取者，能取生死也。有。緣四取故，則造三業者謂之有，能招來有也。生緣。有三業萌牙，愛取水潤，焉得不生邪？老死既生，安得不死？此是愛悲之宅。十二因緣，三世並備，但隨化迹，隱顯其名耳。何者？二在過去，八在即時，二在未來也。若由昔無明行，招此苦器者，今思斷之，當來方無復生死。生死是眾禍之宅，可不畏哉！故示此兩端，庶尋言旨。然三界飄流，由十二緣。緣若滅者，則愚癡絕命於慧刀，愛水燋乾於智火，高羅四開於六趣，無生超逸於八極矣。十六、王子。童子出家，向說二乘之教，今為王子說法華也。彼佛受沙彌請，過二萬劫，已明理深道遠，要須詳審，亦使物欽仰也。即入靜室，欲顯沙彌德也。

譬如五百由旬，近情淺識之後，取證昔說三教，以表一物求旨，保三為是。復引曩緣，作化城喻。喻者，明二乘非實，終歸一道。一道者，為惑所得，可謂艱難。然三界塗岨，二乘路險，此五百是菩薩要道，實難過矣。曠絕無人，怖畏之處。五百懸遠為曠絕，志在獨悟無人，久受勤苦，來害無方，為怖畏之處也。

若有多眾欲過此道，至寶處大悟，分發為欲過嶮道。欲過不少，謂之多眾。過則無樂，不得為珍寶所也。

有一導師至欲過此難。會理則通，乖之為塞。善知此相，一人而已。教眾從通，為將道之主也。所將人眾中路懈退至欲退還迷其趣。必佛道遠，久受勤苦，生死苦急，小乘樂交而便樂之，為懈退耳。雖有此惑，終不失本解，為欲退也。退於師法，是則于師，而於師無隱。義白如此也。

道師多諸方便至化作一城。既于無隱，放師為白，師則從白得知，慈其可愍也。即以方便作二乘化，言得泥洹。城本防非，唯泥洹無患，譬之名焉，權示非實，為化作耳。
告眾人言至快得安隱。二乘化旨，假辭云爾。
若能至寶所，亦可隨意二乘教旨，令其得佛而不顯之，亦假辭示也。
於是眾人至生安隱想，行進成果，自謂泥洹之義也。
爾時導師知此人眾至為止息。且謂得泥洹為止，於當進為息。既知如此說三是一，為滅化城而假辭云爾耳。

五百弟子受記品第八

夫能對揚聖教，影嚮其迹，靡不是權。此諸君子三聞方悟，迹非先達，故在後受記。後受記者，似真鈍器。今既顯其權，道非鈍明矣。
聞是智慧，謂方便品至信解也。神通之力見大智勝事，由若今日也。言不能宣，謂己所懷妙解，解從佛來成，成功由佛，故云於佛功德言不能宣。密欲令佛顯其行迹，明非小乘，故言唯佛能知我等深心耳。
譬如有人，五百羅漢機悟在後，欣慨自責，自責既深，喜亦不淺。如來著說，言雖無方，理無異歸，而五百人乖言失旨，有過之極，故自引譬以申斯意也。
至親友家，友者十六王子，家者謂大教之舍五百人等。原昔雖聞，質是素糸有，分趣染義，至友家也。
醉，酒而臥。友訓辭義，本充具乏，未能忘言，更以惑意。惑意情熾，醉於五欲生死，若醉臥也。
是時親友官事當行，至與之而去，雖曰昏惑，始寧無微解，其解誠微，大悟從起，以果名因，謂之無價，為惑蔽之，如在內衣裏。由友而來，則為友與，理固無失，亦友所繫，密繫無差，視莫過焉。大乘言旨潛己，己昧言旨，為不覺知，末後可化，化感暫亡，為官事當行也。
起已遊行至便以為足。昔解緣發，於惑得反，為從臥起，起則從教，而所從非本，謂之遊行。二乘泥洹，既非歸本，為至他國，為樂作行，行乖大道，於理有艱，所所得之樂，比大乘則少，比世為足也。
於後親友會遇，見之從教，是己所攬，尚未與昔友相見。今說三為一，方為見耳，非意欲爾為遇會也。

而作是言：咄哉丈夫至無所乏短。我昔於大通智勝所，以無價法寶繫汝心裏，得一之意，假辭如此。以因易果，無樂不得，何所乏哉？而尋廢忘。昔受化時，繫得微解，尋著化餟，或意為忘也。

授學無學人記品第九

五百羅漢，德充於內，名流於外，故在前受記。此學無學，名實俱薄，故在後授記。通是一段授記耳。

法師品第十

上來至此凡三說三授記，明三因為一因義相以訖。三說者：一、方便品；二、譬喻品；三、化城品也。信解品自審其解，藥草品佛述其說，非別科也。三授記者：一、授舍利弗；二、授四大聲聞；三、授五百弟子及與學無學也。此品大明流通茲經。法師者，無理不通，為人能宣揚斯道謂之法師，以獎于群情寧不益耶？
因藥王。所以因藥王告者，其能燒身通法，故因之而告也。一偈隨喜，以少況多，深有旨焉。夫瞋心則與物隔，與物隔者，道無由行，故歎隨喜，喜則法華通也。
竊為一人說，向明自受其功已多，今言為一人說，則是外益道貴，兼被功報何極耳。則如來使，大慈之心恒以通法為懷，若人能行法者，便是如來使也。如來所遣，明其所解從佛解來，從佛解來者，盖是如來以解資遂其行也。如來本以通法為事，而其能爾，謂行如來事也。
若有惡人以不善心至其罪甚重，佛是人天中勝，嫉而罵之，是則罵人非罵法也。受法花人若罵之者，是則罵人辱法，罵人辱法則毀法身，毀法身者其罪至重，以敦學徒豈不弘哉？則為如來肩所荷擔。法是佛師，常尊法以受法而擔，義實擔法非擔人也。而言迹在人亦爾，以敦學也。
已說今說。上章以人明法，自下以法明人也。以法難得。受持人難得。受持人難得者，亦以法難信解故也。以衣覆之。理深彌覆衣以表之。如來共宿。夫人情疑意密則窘，窘是同法花之人。既解參玄極，解會加心，則為俱處。俱處者，共宿義也。
手摩其頭，持法花人始是佛子，鍾愛之至，寄以摩頭也。
譬如有人，渴乏須水，受持法花，求悟佛道。欲得之至如渴須水。此譬譬持法花人有淺深得失也。上云不能得見聞法花經者，非曰不得卷，但未領一乘之旨，謂之爾耳。

於彼高原穿鑿求之。一乘比三乘為難信，於法花求解，如求水於高原，受持讀誦為穿鑿也。猶見乾土至知水必近。未都玄門，如見乾土，轉得深致，如見濁泥，已知大悟不遠，為知水必近也。
如來室者，大慈心是。慈能彌覆，如室因蔭，室宜言入也。如來衣者，忍辱心是。忍辱和悅，如衣嚴身，衣宜言著也。如來座者，一切法空是。空則容安，取譬於座，座宜言坐。以之施物不弘乎？

見寶塔品第十一

所以現塔者，證說法華，理必明當，一以塔證，二以所出聲證，物因二事，信彌深至，亦遠表極果，微現常住也。
爾時，佛前有七寶塔至從地踊出，住在空中。夫人情昧理，不能不以神奇致信，欲因茲顯證，故現寶塔，以事表義，使顯然可見。既云三乘是一，一切眾生莫不是佛，亦皆泥洹，泥與佛始終之間亦奚以異？但為結使所覆，如塔潛在或下，為地所隱，大明之分不可遂蔽，必從挺出，如塔之踊地，不能導出，本在於空理，如塔住於空中，發聲讚言善哉善哉，以寄成證也。又以眾寶莊校者，遠表極果，無善而不有，於是其理從事顯然，雖難不信，其可得乎？又聞塔中所出音聲至恆未曾有。四眾既見塔出，罔知所以，便起而立，故容肅貞，欽聞其旨，事在情表，不敢發言也。名大樂說乘。眾疑而白佛，顯所以之意也。作大誓願。多寶乘昔願而能爾者，密引時心，皆應發願，欲見此佛身，所以須覩形者，顯證分明也。分身諸佛還集一處，然後我身乃出現耳，豈是自貴而然乎？將欲辨於真偽故須集耳。既云十方是化，斯則今釋迦是真，真佛所說說必明當，於是群情信悟彌篤，故託多寶之願以集之焉。時娑婆世界即變清淨，所以除諸穢惡移于天人，乃至施花香者，遠表樂必可亡、善必可修也。更變二百萬億那由他國，若為欲安分身諸佛，便應預淨諸國使足容受，何以漸漸變耶？所以爾者，欲表理不可頓階，必要研麤以至精，損之又損之，以至於無損矣。通為一佛國，以表萬因雖殊終成一果也。分半座所以分半座共坐者，表亡不必亡、存不必存，存亡之異出自群品，豈聖然耶？亦示泥洹不久相也，使企法情切矣。以神通力接諸大眾皆在虛空，所以接之者，欲明眾生大悟之分皆成乎佛，示此相耳。

持品第十二

向既廣引譬況，言持此經者，難今藥王等諸大士自誓能持此經，於後惡世流布之也。於異國土，此土人惡，非羅漢能化，故言於他國

也。不能之肯，豈實然乎？欲鄙過此土，厲言篤席耳。

安樂行品第十三

明三因為一因義畢。此品向已明諸大士流布斯經，眾聲聞輩亦於他國班宣此法，中聞有欲傳此經者，罔知其方，故設此品教其方法。若能安住四法者，則身靜神定；神定身靜故，則外苦不干；外苦不干謂安樂，則能說法無倦，故物蒙其益耳。四法者：一、住行；二、親近處。行親近處者，能遠惡近理也。心既栖理，則身口無過；身口無過，第二法也。三者、心無嫉妒；四者、大慈心也。三業既淨，慈念又彌，以此宣法，不亦弘乎？

於後惡世，云何能說是經？前以經未難持，若深難持，則淺識自崖，故問方法，以引學者於惡世也。

於惡世。欲通說是經，當安住四法末世。持經雖曰多惡，若住四法末世，則無苦矣。住之必安，故言安住。教道之法，其方如此。一者、安住菩薩行處、親近處。已入於理，而履行之，為行處也。雖未入理，親而近之，為親近處。亦是始終合為一事也。

住忍辱地至心亦不驚。行處者，始終以忍辱為主，此五事是始也。又復於法無所行，向明理心之德，今弁觀行之能，四事是行處終也。

不親近國王、王子，親近處亦有始終不近，起亂之處為親近理，此下諸事是近處之始。路伽耶陀，謂破世間論義也。逆路伽耶陀，謂苦切論義也。那羅等，謂綵書其身為種種變。

五種不男：一者生不能男，謂天質乃庄直不能耳。二者黃門器物少弱。三者半月不能男，謂半月變為女也。四者妬故不能男，謂其先不自能，見他行欲即便生妬，妬故乃能也。五者精不能男，謂他先觸已身方能男耳。

觀一切法空如實相，自下十餘事，其名雖多，其實一空而已。此是始觀，未能入理，為親近處終也。

偈言：自下偈頌，或廣或略，或亦不頌，可隨義制之。若口宣說，若讀經時，不樂說人及經典過。第二法者，無身口過。此雖不道身業，偈中頌也。此章或言心業者，以成身口，必無失耳，非是明心也。又文殊至無懷嫉妒諂誑之心。第三法者，意無嫉妒也。此雖道口業，為成心無過耳，非明口也。文殊至於在家出家人中生大慈心。第四法，大悲心者，被物之大，故在後明。若能安此四法者，則無怯弱，乘斯弘教，其實彌矣。譬如強力轉輪聖王。此譬捐喻法花經，昔不與人，而今與之也。

踊出品第十四

此品壽量之胤序，欲明三果為一果也。前為因設序，宜言花動地。此品為果作序，宜言大身菩薩從地踊出。彌勒懷疑，斯處不別，彼亦顯常住之旨也。

止，不須汝等。所以止者，為出六萬菩薩，菩薩出故，得顯長壽致也。我娑婆世界，自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩。夫聖教抑揚，莫能惻其深旨，然既廣統前後，意亦可領。上勸護法，今言不須，皆有在也。據眾生現惑，致都佛泥洹，法欲滅盡，自應須護，故有勸言，以篤其情耳。然眾生悉有大悟之分，莫不皆是權菩薩，無時非護，復何假他方諸菩薩乎？假他方者，似化理不足，故示踊出，以表斯義。六謂六道，恒沙謂多，地謂結使，而眾生悟分，在結使之下。下方空中住者，在空理也。地裂而出者，明眾生而悟分，不可得蔽，必破結地，出護法矣。彌勒不識一人者，以其悟性，非十住所見故也。又踊出非佛，而是菩薩者，明此悟分，必須積學，以至無學也。彌勒至心生疑，騰眾心而疑，疑於釋迦成佛始爾，而所為之事甚多，願決眾疑，顯其宗極，常住微旨，漸現斯矣。

壽量品第十五

夫玄鑒虛朗，出乎像域之表，豈有殊形方沐修短之壽哉？然無不形而不壽者，出自群惑，聖豈然乎？但惑者謂佛實壽百齡，今祛其斯滯，假長壽遣之，故目此品名為壽量。壽量者，即是上品奮迅諸佛神通，即是極果。極果既顯，非常住如何？又且近情，欣生惡死，今云長壽，敦其彌何矣？

誠諦之言，彌勒懷疑請決，佛將答之，故三告者，以理深道妙，不可輕說也，唯願說之。其又三白者，亦表傾渴之至也。

皆謂今釋迦氏至出釋宮，群疑在此，故稱而斥之。今日據長壽為實，以表伽耶是虛。若悟伽耶之不真，亦解長壽之非實。故知修短在物，聖常無為矣。

我成佛已來，復過於此。夫色身佛者，皆應現而有，無定實形。形苟不實，豈壽哉？然則方形同致，古今為一。古亦今也，今亦古矣。無時不有，無處不在。若有時不有處不在者，於物然耳，聖不爾也。是以極設長壽，言伽耶是之。若伽耶是者，非復伽耶。伽耶既非，彼長壽豈獨是乎？長短斯非，則所以長短存焉。

如實見三界之相。夫見實者，無復不實之見，本欲津實悟彼，故隨彼所應而作方便，亦雖不同而其旨不異。但云見三界者，已是見其外唱，既有本庶尋言表也。

我本行菩薩道所成壽命，本菩薩道時壽已倍上。故知向雖譬塵數，亦未盡佛壽之一豪；今以菩薩形佛，佛壽多耳！
譬如良醫乃至百數。此譬譬佛實存而言滅也。眾生昔受化，是從菩薩生為子也。二十為二乘，百數明多，據今治病為醫也。
以有事緣，遠至餘國，既以化此，復應化彼，而無息也。
諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂宛轉于地，解微枉惑為飲毒藥，乖理為他惑緣至為藥發，受死生識為悶亂，生死為宛轉于地也。是時其父還來歸家，本化理真為家，彼受化緣至更還伽耶城，目之為歸也。諸子飲毒或失本心或不失者，從受化以來恒習正道，為不失本心，乖之為失也。
遙見其父，皆大歡喜。至善安隱，歸緣淺解，昧微漸近，理為遙見。然同覩應形，故皆歡喜，莫不知禮敬供養讚嘆也。我等愚癡，悞服毒藥，解緣已發，真應訴謬，假辭爾耳。願見救療，更賜壽命。既訴求救，救則更生慧命，亦假辭云爾。
父見子等苦惱如是至與令服。隨應說法，皆有旨趣。為味辭餺外悅，為色義表裏董心，為香言教顯無相混然之致，為擣篩和合也。而作是言至無復眾患。令服，意亦假辭爾也。其諸子中不失心者至病悉除愈。得旨為服，惑除為愈。
餘失心者至而謂不美，雖知是藥味旨以為不美，即作是言：我今衰老死時已至，如佛年具八十形如故車，當般泥洹爾耳。
是好良藥，今留在此。六度大法，不持之去，理不可亡，行之則存也。
作是教已，復至他國，遣使還告：汝父已死。實更餘化，為至他國雙樹泥洹，言迹都滅，為遣使還告：汝父已死也。
是時諸子聞父背喪，至毒病皆愈，見佛泥洹，深悟非常，始知佛語為美，得旨為服也。
其父聞子悉已得差，尋便來歸，咸使見之。既解玄旨，為方見佛，非形見佛，於彼人中亦為歸矣。虛妄罪不本以識受為心，有濟物之實，言雖反常，理不乖真，雖復終日說說，而無虛妄罪也。
俱出靈鷲山，佛於始感為出耳。
常在靈鷲山至眾生見燒盡。既見佛之不在，良以眾生穢惡。以穢不在，則無穢必在。無必在穢，故寄七珍明之。寄七珍明之者，明無名汝之穢耳。本自不言其體非穢，於無形而論，亦何異穢質？然則無穢之淨，乃是無土之義。寄土言無，故言淨土。無土之淨，豈非法身之所託哉？至於穢惡被燒，自是眾生罪報，亦何傷無不在、無不淨乎？是以眾生見燒而淨土不毀。且今人情欣美尚好，若聞淨土不毀，則生企慕意深，借事通玄，所益多矣。我常知眾生頌合說微也，每作是念合爾名也。

分別功德品第十六

夫因果相召，信若影響。上既聞壽命之說，則盡心求益，藉茲尅果，其報彌矣。今辨其參差，故謂分別功德品也。

阿逸多，宋言無勝，彌勒字也。得無生法忍，實悟之徒，豈須言哉？所以廣引得悟者，欲美此經體蘊眾解，應物無窮，密敦涉求之徒，使持法花耳。夫未見理時，必須言津，既見乎理，何用言為？其猶筌蹄以求魚菟，魚菟既獲，筌蹄何施？若一聞經，頓至一生補處。或無生法忍，理固無然，本苟無解，言何加乎？進退無據，而文言爾者，良由經之所明，理護十住，彼雖不假，而在假之位，經識無施，而有施之能，以此示得，事表經義，若從知之，豈能自已哉？

八生當得無上菩提者，此就八住為語也。八住以上既無復身，何以得知其智明昧？故寄之以八生，知去佛久遠也。一生者，如彌勒當下謂之一生，如是或二或三乃至八，八者多生，多生故知去佛遠，知亦昧矣。所以不言十生者，十是數之一，極是巨多之義，欲表菩薩或累缺少，故寄之八耳。又不言六逕其四生者，欲表經幽邃引悟入深，超至四生顯斯義焉。

從四生至一，次第不越者，欲明理轉深妙，悟者亦少，難可得速示茲意也。聞佛壽命，如來慧命也。今既聞說壽，即是服深般若，故言那由他劫行五波羅蜜，功德所不及一也。能持此經，兼行布施，上來所說，意在乎此。內既懷妙解，外又行六度，心事俱奏，則正覺朝夕八方之廣，何足擬其明大。

隨喜功德品第十七

原聖人設教，豈但取益乎當時，乃愛執來葉，訓化蒼生。上來明三果為一果，義已粗畢。此品欲明流通之人，人欲通法，要以欣喜為懷，若有嫉恚之心，則與物隔，與物隔者，道何由通？故以隨喜目品也。

彌勒白佛：其昔偏以隨喜為行，今復問向茲義也，得幾所福？示其多少，使物求之情篤。至第五十所以據最後人者，皆羨其初親聞智說，喜心必濃。若傳之餘人，又復最後，喜心則淡，淡者功德亦薄。今就不如者，稱福報以自無量，況初在聞之徒，發初在坐，不亦深乎？四生眾生，欲窮其多耳，不如第五十人聞法花隨喜。上所明四果功德，斯則有限量。法花為理，圓通無極，人能隨喜，斯則如來道遂。道遂由乎此人者，其功安可迮耶？故言百分千分不及其一，豈虛也哉？終不瘖啞。法花之報，豈政爾耶乎？但就人情所

樂，故言得乘寶輦，口氣不臭，無諸可惡耳。而於大眾為人分別此語，後品上無廣說。向所略明者，展轉說隨喜，流通為多哉。

法師功德品第十八

前法師品者，為通三因是一因，此品為宣三果為一果，亦辨法功報也。若讀若誦，若說若書，名法師□品云，而於大眾為人分別，今廣之焉。
八百眼功德至意功德。如說修行法花報者，大明慧是。此慧能無不見，能無不知。若任其極慧，則冥然施物。故抑使在人，樂若可階。寄報六情，取引學者。學者□之，即欣欲修經。及其行積，乃獲所以處矣。其寄六情者，見色則應在眼，知法則應在意。既云學得，不可令無不見知，故常通之。眼止見於三千，據□得言生身。生身麤近，故言猶未得法身。考而論之，三千既然，十方有何異哉？斯則法身體極照也。三根明功於讀說，故示數不同。總明可一，別明無量，蓋是近侍之數耳。私尋品旨者，遠採言外也。千二百功德，據十善為義。自行教化，讚嘆隨喜，各有十善，合四十也。一善又能兼行十善，四十善一一皆爾，合四百善。四百善各有上中下品，則千二百也。三根不如得中下二品，八百善也。餘根勝故，故千二百也。變成上味資益潤，我得甘露味在己。然其得報，本不苦澁，豈有變乎？而言爾者，汲引近情，故云變耳。聲香者，若論其報，亦同斯義，豈名惡耶？但天下聲香有好惡，菩薩聞之，亦何傷乎？

常不輕品第十九

法花尊經者，是眾善之源，極慧之潤。逆則獲罪若山，順則到福如海。前雖有其言，未有其人。故引古證今，使信者增至。若毀逆之罪，如跋陀婆等。□順之福，如不輕菩薩。既欲證經，故設此端。示罪報者，以排其疑謗。現六根果者，欲明其淨信。亦表罪福影響，理不可差。洗學之子，可不慎哉。罪報如前火宅中說也。

如來神力品第二十

明因果既竟，斯則理圓事畢，道言德行，備宣□下。然夜光多迕，玄唱逆耳，至於濁末取信，難將付囑法花。故先現踰神力，令眾喜悅，發其奇想，遠使十方稱南無歸命，於後致信，無間然矣。

出廣長舌，表言無虛也。一切毛孔放光，表一極之□，□無不照也。謦咳，彈指上現，舌相放光，顯言不虛妄，慧照無遺。道既如此，明理暢黃中。理暢黃中者，寄以謦咳。然黃中之唱，言必有旨，復託以彈指。理既宣揚於□下，故云此二音聲遍至十方，十方眾生感悟，分發為六種震動也。
皆共遙散娑婆世界，此諸眾生雖無明於預□，然有善緣於遙觀，以種種寶物遙供養者，以送□極□此假相見者，欲明道無隔也。如一佛土，情鍾內至，有感外發，寶帳覆此諸佛，乃令十方為一者，自非懸誠感至，孰能如此乎？遠明因萬雖殊，終歸一果矣。

屬累品第二十一

前說因之時，亦並已付囑，義既未周，不別立品。今明因果俱竟，理說都畢，斯則如來大慧於□□然。今持此經摩頂而付者，以理深事大，要□□惣為是義，故立品耳。

藥王本事品第二十二

上明因果理一，則無異趣，宗極顯然，領會有在。自下均三人為一人，明二乘之子，不得不同為大□也。說經既竟，今明流通之人，前來非不有證行經者，今者標數人，顯其行迹，以證法華。此諸人昔已於他國宣布茲典，今又於此傳持斯經，令道化沾澤於當時，德芳流聲於千載，使向方之徒，准而則之矣。今出其昔燒身之行，謂本事也。燒身者，人所寶重，莫過身命，而燒者良由更有重身之寶矣。若能領斯意者，雖在其形，恒是燒理，為乖其旨。雖復終日焚燎，常不燒，庶得迹外，勿滯於事。所以聖人責□□意，義顯於茲也。復生日月淨明德佛國，爾人因不虛，殖果不空，應以篤洗求之，子可不深修德行，以招妙極耶？故引斯事，欲為明證也。

妙音品第二十三

時眾聞說藥王本事，再稱美法花功德，益加信敬，咸欲護持。宣傳流布之方，必有所因。所因之行，大莫通現一切色身三昧。色身三昧者，即法花慧也。人能光揚法華，則現是三昧，便殊形改狀，無方說。妙音大士親是其人，託迹往來，以宣此經。其之為益，豈不深乎？
放眉間光照彼國者，欲令妙音來也。化作眾寶蓮花，將欲來故先現眾花妙瑞，使此土眾生發傾渴之想也。多寶如來當為汝等而現其

相，所以今多寶為現相者，一明多寶為法花而來，二明諸佛道同也。

觀世音品第二十四

夫聖人懸燭，權引無方，或託神奇，或寄名號，良由機有參差，取捨不同耳。所以偏美觀音名者，欲使眾生歸馮情一，致敬心濃。若能推敬於一者，則無一而不然矣。勸物之爾，豈偏勝乎？曲濟無遺謂之普，從悟通神謂之門。受諸苦惱，聞是觀世音菩薩名者，皆得解脫。聖人振初理，不扳無根。苟內無道機，聖則不應矣。豈直稱名便得解脫乎？而今云爾，何耶？觀世音者，以無不通為理，無不濟為懷。物有悟機扣聖，聖有遂通之道。遂通之道既申，爾乃解脫豈虛哉？美名獎物，不亦弘乎？應以佛身得度者，妙音菩薩現種種身者，以得色身三昧也。今觀音亦現種種形而說法者，皆由宣法花故。人異道同，示修必得也。

陀羅尼品第二十五

夫因緣曆數，符若影響，吉凶禍福，豈可避哉？但玄言理說，妙絕群庶，致令近識，受持心薄，欲寄之呪術，以敦時情。外國之人，信畏禁呪。禁呪之法，能排凶招吉，無所不制。末世多畏，莫不懼害而修善。是以聖人愍其愚冥，為說其方。昧理望連者，慄然信至，故借呪名，以詺理說。理說無處，更成名實。又吉凶之來，關於鬼神，因用其語，訓令莫害。畏累懼害者，無不修經。修經既至，自然潛語。潛語之解既著，凶自亡矣。今以法花宗極，寄呪而說之。人欣呪之益，樂於交利，於是傾誠，受持彌篤。呪理雖一，制辭不同，既有左右，唯付在佛。故復因茲得言，若于佛說，如有後逆，□必不輕。若護持呪，謂陀羅尼也。呪是鬼神之語，不可傳譯也。

富單那，世間不祥之鬼，因病之必死。吉遮，起尸鬼也。毗沙門，北方天王也，主領二鬼。夜叉、羅剎，東方持國天王領二鬼。揵闥婆、毗舍闍，南方天王領二鬼。鳩槃荼、餓鬼，西方天王領諸龍、緊那羅也。此四天王各制御其所領也。羅剎女等，此十女鬼於天下有大勢力，是眾鬼之母，恭順佛命亦說此呪，鬼雖凶惡不違其母，既順佛子斯從也。奪一切眾生精氣，人心有七滌甜水以養人命，若羅剎入人身中，飲一滌則令人頭病，飲二三四滌則悶絕，然故可治，過是必死，是為奪精也。阿跋摩羅，此鬼入人身中，令人手足筋轉，口中吐淡，熱病鬼也。若鬼形作此諸形來侵病者，阿梨樹枝

落地時必作七片，故以之為喻也。[瘞-夾+(㹠-日+口)]油殃，外道多謂一切草木有命諸鬼皆信此語，故以[病-丙+㹠]油罪恐之。

妙莊嚴王品第二十六

法花妙道既深且遠，加之藥王諸人為宣流之者，斯則人高理遠冥然絕群，近識之徒斂兮而反，雖欲通經不敢曆心，故引妙莊嚴王。妙莊嚴王者昔是邪見，邪見既反則宣揚法花，凡識於是發心通經，權迹敢與所濟實多，兼明善知識義遠，顯切磋之美也。序往昔之緣本事也。

普賢菩薩勸發品第二十七

人情矇昧，皎信良難，要須曲尺無方，寄迹事證，事證既顯，信心方濃耳。普賢菩薩本立誓願，若有讀誦法花經處，我往勸發，示其謬誤，謂之勸發品。物欣靈瑞之應，於是修經必彌勤篤矣。

法華經疏卷下(終)　　竺道生　撰

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6